薩婆多毗尼毗婆沙卷第五　　猶

失譯人名今附秦録

第四結從非親里尼取衣因縁

花色比丘尼者容貌端政色作優鉢羅花色此人前世久遠劫時作一婆羅門女父母家人入海採寶是女在後不能自活便與諸婬女共在一處賣色自供此女色貌不豊無人往来常自咎責何以獨尒時世有辟支佛一切敬仰有人語言汝能供養辟支佛者隨心所欲世世如願時彼女人即隨其語辦美飲食以優鉢羅花覆上奉辟支佛即發願言令我世世常作女人端政無雙為人所敬無能過此又願得如沙門所得功德令我得之是故今世猶作女人顔貌第一以本願故今得漏盡安陁林者名晝闇林是林廣大繁茂林下日所不照又林主長者名曰安陁故因此為名以貴價疊裹一刻肉懸著樹上問設有人取此疊肉誰邊得罪為賊邊得為尼邊得答曰尼邊得罪何以衣服弊

薩婆多毗尼毗婆沙卷第五 第二張 [illegible]

壞者問日花色有大功德名聞多人
所識何故衣服不充荅日世有二人
無猒無足一得已積聚二得已施人
花色凡有所得求者皆與是以供身
所須常有所乏盈長衣中者此是佛
入靜室四月燕默多有比丘捨居士
衣著糞掃衣是假衣也

從非親里尼取衣第四

此是不共戒比丘尼無犯沙弥突吉
羅與諸比丘結戒者正以男子女人
不宜交往共相染習則致種種非法
因緣是以斷之若是親里不致嫌疑
亦無非法是故則聽取衣者是應量
衣若是白衣若非法色衣亦不得取以
染應法故取則捨墮若多比丘取一
衣多人犯一比丘多尼邊取一衣計
尼犯五種衣三種不得取火燒牛嚼
鼠嚙取則捨墮二種衣取突吉羅取
應量鉢捨墮若取一切不應量衣服
鍵鎡器物突吉羅若從式叉摩尼沙
弥尼取衣與比丘尼同犯除貿易者
令行道者得安樂故又使弟子無苦
惱故若比丘得比丘尼所宜衣比丘

尼得比丘所宜衣不留易者以衣因
緣故種種馳求妨廢行道得諸惱害
是故聽之

使非親里尼浣故衣第五

此是不共戒沙弥使非親里尼浣故
衣突吉羅是中犯者若自持衣與非
親里尼若浣若染若打三事中趣作
一事尼薩耆波逸提若一時作三事
亦得一捨墮若浣不好淨染不成色
打不能熟盡突吉羅若使書信印信
突吉羅若使浣捨墮衣突吉羅若二
人共一衣乃至多人共衣使打染盡
突吉羅使浣染打不淨衣駞毛牛毛
羖羊毛雜織衣突吉羅與學沙弥浣
染打捨墮破戒賊住如是等無犯
使式叉摩尼沙弥尼浣染打故衣與
比丘尼同犯若比丘尼使比丘尼浣故
衣突吉羅此戒應量不應量衣一切犯

從非親里居士乞衣第六

跋難陀說種種法者或云初說布施
中說持戒後說生天福報或云前後
說法但說布施福報為諸比丘結戒
者一以佛法增上故二為止誹謗故

二為滅前人不善心故四為衆生於正法中生信樂故此是共戒比丘比丘尼俱捨墮式叉摩尼沙弥沙弥尼突吉羅是中犯者比丘從非親里乞衣得衣者尼薩耆波逸提若使書信印信突吉羅若一人共乞一衣突吉羅若為他索突吉羅若得應量衣捨墮若得不應量衣突吉羅不犯者從親里索若親里多財饒寶從乞無犯若親里貧匱從索突吉羅若親里與少更索多突吉羅若為他索突吉羅若為法令親里自與無過若先請者若非親里先請與衣從索無犯雖先請與衣後若貧窮從索突吉羅若與少更索多亦突吉羅若為他索亦突吉羅若非親里不索自與無犯

第七戒

尒時波羅比丘者此是土地名此比丘因地為名昔儒童菩薩於然燈佛所以髮布地令佛蹈過以此因故得髮紺色即於尒時剃髮出家時无數人得菩薩髮尊重供養以是因緣衆多衆生值過去佛皆得漏盡入無餘

泥洹餘四十人於今佛得度此波羅
比丘四十人中是一人數家後度者
裸形而行者問曰遠行難嶮有賊難
毒虫難水難火難飢寒等難佛何以
令諸比丘遠遊行耶答曰衆生根性
好樂不同是故大聖因而制教或有
衆生因動乱遊行而生善根是故如
来讃嘆遊行隨時一移無所繫戀若
有衆生但因靜默而增善根是故如
来讃嘆閑居靜默自守隨有益故則
無咎也所以裸形者一以佛結戒故
不敢乞衣二為將来比丘多有如是
諸苦難事欲令佛作開通因縁故奪
比丘衣者此六羣比丘有深智慧善
為方便先語波羅汲衣滿足長者與
我波羅許可是故無罪與諸比丘結
戒者此是共戒比丘比丘尼俱捨墮
三衆突吉羅若比丘失一衣是比丘
僧伽梨可摘作衣者不應乞若乞得
者捨墮若乞不得突吉羅若有餘財
中作衣者不應乞若乞同僧伽梨得
罪若失二衣有僧伽梨可摘作一衣
者應乞一衣若乞得二衣者捨墮若

不得突吉羅此中衣者限應量衣餘
不應量衣若少若無應七若長七盡
突吉羅
第八戒
此是共戒比丘比丘尼俱尼薩耆波
逸提三衆突吉羅尒時有一居士為
跋難陀釋子辦衣直此居士常與跋
難陀客主来往跋難陀智慧福德多
財饒貨常以財寳與此居士出入息
利時此居士欲辦一衣與跋難陀以
求意氣欲令息利之中不計多少跋
難陀知其意故便到其所勸令好作
此戒體非親里居士居士婦先為辦
衣直便到其所教令加錢好作若貴
價好色大量如語得者捨墮不得者
突吉羅若遣使書信印信突吉羅若
不為貴價好色大量求隨其所宜等
價等色等量減價減量減色勸令作
如是衣者無犯是中衣者應量衣下
至四肘上至八肘得應量衣捨墮得
不應量衣突吉羅不犯者從親里索
若親里豊財多貨從索無過若貧窮
者突吉羅若先請者非親里先請有

所須者索若先請檀越豊有財物勸令好作無過若貧乏者突吉羅若非親里自與無犯

第九戒

此是共戒比丘比丘尼俱捨墮三衆突吉羅此亦是應量衣若勸得不應量衣突吉羅前戒一居士為比丘先辦衣直勸令於價色量中加直好作此戒體二居士各辦衣直各作一衣與比丘勸令合作使於價色量中增加好作義同前戒正以二居士為異不犯者從親里索若先請若不索自與盡如前說若遣使書信印信盡突吉羅

第十戒

跋難陀前在家時善於射道兼知兵法摩竭提國大臣將帥遣五百人從其受法得通射道有達兵法即還本國摩竭大臣尋遣使命多持寶貨来報其恩時跋難陀以滌法服出家在舍衛國時摩竭使到迦維羅衛已云出家展轉求覓至舍衛城到市肆上得共相見即以寶付之還歸本國此

是共戒比丘比丘尼俱捨墮六法尼
沙弥沙弥尼突吉羅此戒體若擅越
遣使送寶與比丘比丘應言我法不
應受寶物若須衣時得清淨衣者速
作衣持使若問比丘有淨人不應示
所在使以衣直付淨人教令作淨衣
與比丘使語比丘須衣時往取衣比
丘應到淨人所索衣作是言我須衣
如是三反索得衣者善不得者四反
五反六反淨人前默然立若乃至六
反默然立得衣者善若不得衣過六
反得衣捨墮戒體正在三索三默無
過若七反得衣成罪不得突吉羅
十誦律第二誦初三十事中第十一事
佛在俱舍毗國此是土地名也憍奢
耶者是綿名也此國養蚕如秦地人
法蚕熟得綿名憍奢耶此國以綿作
衣凡有二種一擗綿布貯如作氈法
二以綿作縷織以成衣作此二衣名
作敷具敷具者衣名也與諸比丘結
戒者止誹謗故長信敬故行道安樂
故不害衆生故此是不共戒比丘尼
式叉摩尼沙弥沙弥尼突吉羅是中

犯者乞璽乞綿乞縷作二種衣衣成
者尼薩耆波逸提此二種衣得作三
衣中受持若乞璽自作綿不得罪若
乞璽貴故有生虫者突吉羅若無虫
者無罪若乞得成綿貯衣無罪若乞
得璽綿已成者無罪若憍奢耶虫
壊作敷具無罪若合駞毛羊毛牛毛
突吉羅若合芻摩衣麻衣劫貝衣褐
衣欽婆羅衣作敷具者突吉羅作衣
下至四肘捨墮若使他作亦捨墮以
憍奢耶貴故

第十二事

此國以黑羊毛貴故不聽也黑羊毛
作衣法亦二種一以黑羊毛擇治布
貯作細氈二作縷織成作衣此二種
衣盡名敷具敷具者衣名也此羊毛
衣得作三衣盡中受持此是不共戒
四衆突吉羅是中犯者羊毛有四種
生黑藍染黑泥染黑木皮染黑四種
黑羊毛中隨取一種擗治布貯作敷
具成已捨墮若得朽壊黑羊毛作敷
具無犯若得以成者若為搭若為僧
若以駞毛羖羊毛牛毛合作突吉羅

若芻麻衣劫貝衣褐衣欽婆羅衣合
作突吉羅作衣下至四肘捨墮若使
人作亦捨墮以黑羊毛貴故

第十三事

此戒正以雜羊毛作敷具為異此是
不共戒四衆突吉羅黑羊毛如前說
白羊毛背毛脅毛頸毛下者頭毛腹
毛脚毛作敷具應用二十鉢羅黑毛
十鉢羅白毛十鉢羅下毛一鉢羅四
兩若作敷具用黑毛二十鉢羅中乃
至過二兩捨墮若取白羊毛十鉢羅
中過一兩突吉羅若取下羊毛十鉢
羅中乃至少一兩捨墮若作六十鉢
羅敷具用三十鉢羅黑羊毛十五鉢
羅白羊毛十五鉢羅下羊毛若作百
鉢羅敷具用五十鉢羅黑羊毛二十
五鉢羅白羊毛二十五鉢羅下羊毛
若自索羊毛自作成衣亦捨墮雖聽
雜作以功力多故有所妨廢是故得
罪若倩人如法作無罪亦下至四肘
尼薩耆波逸提

第十四事

此戒體若作三衣已六年内不得從

擅越乞羊毛縷捶捶衣具作應量衣 [illegible]

則隨織成已捨墮除僧羯磨僧羯磨

已得從擅越乞衣具作衣此戒體斷

多貪多畜此不共戒四衆突吉羅自

與不犯自有衣財作不犯若買得衣

財作不犯

第十五結新作尼師檀因緣

默然受請問佛受請何以默然答曰

佛貪結已盡於食無貪無涤是故默

然聲聞辟支佛貪結雖盡習垢猶在

是故受請故有許可又云為斷譏謗

故若佛於食發言許可外道異見當

言瞿曇沙門自言超過三界而故於

食有貪又云佛現大人相故食是小

事不以致言辟如國王終不以小事

傾移設有大事詳而後動佛亦然也

又云佛凡有五時入空三昧一受請

時二受食時三說法時四有利樂時

五譏謗時若受請時觀請我者誰受

請者誰若受食時施食者誰受食者

誰如是乃至譏謗我者誰受謗者誰

以入空三昧故是以默然有經說佛

亦有時受請以言許可問曰佛何以

有時許可有時黙然答曰此不可思
議經云佛不可思議龍不可思議世
界業報不可思議此是佛不可思議
佛欲令衆生知佛心者乃至下流能
根衆生佛欲令見即得見之若欲令
不見正使聲聞辟支佛有通眼者不
能得見又佛放大光明下至阿鼻獄
上至有頂有應度者令得見之不應
度者對眼不見是故佛有時許可有
時黙然不可測也頭面礼佛足右遶
而去若外道異見但遶而去若有信
者礼足遶已而去佛身清淨喻如明
鏡天神龍宮山林河海一切影像於身
中現見者信敬心生是故頭面礼足
右遶者順佛法故所以右遶又密迹
力士若有左遶者即以金剛杵碎之
又佛世世已来常順三寶父母師長
一切教誡無違無逆今得果報無有
逆者又佛身淨衆生於中各見所事
或天或神莫不見者是以異教右遶
而去問曰外道邪見何以不礼佛足
答曰世世習憍慢故又常懐惡邪無
善心故又云各有所事故何以正遶

薩婆多毗尼毗婆沙卷第三　第十三張　猶

三匝一以不惱乱佛不白乱故二以
生將来解脫因緣故還歸竟夜具諸
淨潔多美飲食問曰何以正夜作食
荅曰晝日多熱飲食臭穢是故夜作
又云夜作食晨得新食若先作食者
則食宿食是以夜作白佛時到問曰
先已請佛何以重請荅曰欲生增上
功德故先白以請今更重請功德轉
增又欲成三堅法故又佛時到自行
何由得知一居士在靜處燒香遙供
養請佛香来遶佛三匝又云蹤迹力
士白言時到又云阿難時至則白又
云佛自知時不須外緣佛自房住者
佛以行無益故不行又云佛所以住
者有五因緣一以入靜室二為諸天
說法三為病比丘四為結戒故五為
看諸房舍卧具故從房至房者為欲
令諸比丘生畏敬故比丘行後佛自
觀諸房舍後諸比丘必自肅慎不敢
令諸房舍中有諸非法又欲斷諸比
丘非法談論佛自入房舍終不敢有
非法言者又欲斷諸賊盜人故佛自
行房設有惡人不起賊心上座說法

者所以食竟與檀越說法者一為消
信施故二為報恩故三為說法令歡
喜清淨善根成就故四在家人應行
財施出家人應行法施故尒時有居
士請佛及僧明日舍食佛在世時飲
食衣服及餘供養常受一人分佛滅
度後三寶分中但取一分問曰佛在
世時何以但取一人分滅度後取三
寶一分荅曰佛在世時供養色身是
故但取一人分佛滅度後供養法身
以佛法身功德勝於僧寶是以於三
分中取一分也佛若在世時若施主
言供養佛則色身受用若言供養佛
寶則色身不得受用應著爪塔髮塔
中施心供養法身法身長在故凡為
施法應令心定口定施福既深又易
分別若施佛者定言與佛若施法者
應好分別若施法寶口必令定若施
經書口亦令定若施說法誦讀經人
口亦使定若施衆僧亦有三種若僧
新臈若自恣臈若面門臈於此三種
應好分別又施衆僧復有二種一施
僧寶二但施僧若施僧寶凡夫僧聖

薩婆多毗尼毗婆沙卷第五 第十五張 猶

人僧不得取分以施僧寶故若施衆
僧者聖僧凡夫僧俱得取分以言無
當故若言施三寶應分作三分一分
與佛寶一分與法寶應懸著塔中不
得作經不得與說法誦經人一分與
僧寶衆僧不得取此物應還付施主
若無施主應著塔中供養第一義諦
僧若直言施法分作二分一分與經
一分與讀誦經人不與法寶律師言
不與法寶如秦地寄物来與法豊僧
祈若自恣若面門隨語分處若直言
與法豊僧應分作三分一分與僧祈
一分與自恣臈至自恣時分一分與
面門隨取飲食若法豊無僧乃至有
一沙弥沙弥應分作三分僧祈面門
自恣自恣臈時待自恣時取面門臈隨
取食若取自恣臈時食面門臈時
應打揵推若有比丘共食共分無者
自食自取如法清淨若無沙弥應入
近住僧若無近住僧應入尼僧尼僧
應好思量若法豊僧始終有還理應
舉置一處還則與僧若必無還期
應分作三分如前法一分入僧祈一

分入面門一分入自恣待自恣時分
若遠方送物與尼僧次第如法如前
僧法更無異也若送物與波演分作
三分一分入波演以無僧祈故一分
入面門一分入自恣待自恣時分若
遠處以罽賓佛教熾盛送物供養者
此物正應與佛與僧以僧順佛教故
若與佛與僧即是與法以法不離佛僧
故應分作二分一分入佛一分入僧
若送物供養罽賓有二種僧一薩婆
多二曇無德隨意供養無過若送物
與五法僧若無五法人即入五法尼
僧若無尼僧若始終永無五法人者
此五法物應分作三分僧祈自恣面
門二種得入僧祈用不得分也面門
還置本處不得取也若比丘作尼師
壇應用故敷具周匝修伽陀一搩手
壞色故尼師壇者長佛四搩手廣佛
三搩手故敷具者僧祈藏中有種種
故棄衣服卧具盡名敷具若作新尼
師壇應取故敷具最長者廣中取一
搩手長裂隨廣狹分作緣周匝緣尼
師壇若故敷具中無大長者隨有處

長者用若無長者短者亦用若一切都
無不用無罪若四方僧雖有故不用
非是棄物不得取用若有處不用捨墮

第十六事

諸比丘持毛從後來心生嫉妬者諸
賈客欲販羊毛不欲令羊毛多入國
故二見諸沙門擔負羊毛非出家人
法是故呵之此是不共戒比丘尼式
叉摩尼沙弥沙弥尼突吉羅由句者
四十里一由句若得羊毛一比丘擔
去得至三由句若二比丘至六由句
如是不計人多少是中犯者若比丘
自持羊毛過三由句尼薩耆波逸提
問曰此是暫捨為根本捨答曰必罪
言之是根本捨以法言之是則暫捨
若使五衆持去過三由句突吉羅不
得車載馱負若使淨人持去過三由
句突吉羅不犯者三由句內若著耳
上若著耳中若著咽下若作氈若著
針筩中持去不犯若與人持去三由
句不犯以非比丘法故亦自傷損

第十七事

頭面禮足一面立問曰瞿曇弥比丘

尼衆何以不坐荅曰女人敬難情多
是故不坐又云佛少為尼衆說法設
為說法不廣為說又尼衆一切時佛
所不坐為止誹謗故若坐聽法外道
當言瞿曇沙門在王宮時與諸婇女
共在一處而今出家與本無異欲滅
如是諸譏毀故是以不坐又女人部
陋多致譏疑是故不坐與諸比丘結
戒者為增上法故若諸尼衆執作浣
染廢息正業則無威德破增上法又
為止惡法次第因緣又為二部衆各
有清淨故此是不共戒四衆突吉羅
是中犯者若比丘往語非親里比丘
尼為我浣染擗羊毛若比丘尼為浣
為染為擗隨作一事各得捨墮若比
丘尼更轉使他浣染擗突吉羅若使
式叉摩尼沙弥尼浣染擗捨墮若遣
使書信印信浣染擗突吉羅若捨墮
羊毛未作淨使浣染擗突吉羅若淨
施羊毛使浣染擗淨施主得突吉羅
不犯者親里尼式叉摩尼沙弥尼不犯

第十八事

與諸比丘結戒者為止誹謗故為滅

薩婆多部尼毗婆沙卷第五　第十九張　[illegible]

闘諍故為成聖種故此是共戒比丘
比丘尼俱尼薩耆波逸提式叉摩尼
沙弥沙弥尼不得畜畜得突吉羅提
則無罪是戒體正以畜寶制戒如戒
本說若比丘自手取寶若使人取此
二種取盡取自畜取有五種以手從
手取若以衣從他衣取若以器從他
器取若言者是中若言與是淨人皆
為畜故以此五事當取時捨墮莫自
手捉如法說淨者不犯寶者重寶金
銀摩尼真珠珊瑚車渠馬瑙此諸寶
若作若不作若相若不相作者以寶
作諸器物不作者但是寶不作器物
相者不作器寶或作字相或作印相
不相者不作器寶不作字相不作印
相若受畜如是寶捨墮若比丘自手
取鐵錢銅錢白鑞錢鉛錫錢樹膠錢
皮錢木錢此諸錢亦以五種取以手
捉手取若以衣從衣取若以器從器取
若言者是中若言與是淨人為畜故當
五種取時突吉羅莫自手捉當取時
如法說淨者不犯若比丘捨墮寶若
少應棄若多設得同心淨人應語言

我以不淨故不取汝應取淨人取已
語此比丘言此物與此比丘比丘言此是
不淨物若淨當受即是說淨說淨已
然後入衆悔過不為畜故若捉他寶
若捉自說淨寶但捉故得波逸提一
切錢若銅錢乃至木錢若他錢若說
淨錢但捉突吉羅非是此戒體是九
十事捉寶戒若種種錢似寶玻瓈琥
珀水精種種為珠鍮石銅鐵白鑞鉛
錫如是等名似寶錢及似寶若畜得
突吉羅錢寶應捨與同心白衣淨人
不入四方僧若重寶不得同心淨人
入四方僧若似寶作器入百一物數
不須作淨若不入百一物數一切器
與非器皆應說淨百一物各得畜一
百一之外皆是長物

第十九事

尒時六群比丘先捨墮寶作種種用
者此寶六群比丘如法說淨已種種
轉易此是共戒比丘尼俱捨墮式叉
摩尼沙弥沙弥尼突吉羅此戒體以
重寶與人求息利當與時得捨墮若
為利故以重寶相貿得彼寶時捨墮

以重寶為利故更買餘物得物時捨
墮以寶相貿者如以作貿作以作貿
不作以作貿作不作不作亦有三句
若以相貿相若以相貿不相若以相
貿相不相不相亦有三句是謂以寶
貿寶用有五種一者取二者持来三
者持去四者賣五者買取者若言
取此物從此中取取尒所從此人取
持来持去亦如是四種賣與買亦如
是四種若比丘用鐵錢乃至木錢與
人求息利突吉羅若為利故以錢買
物突吉羅若餘似寶若穀絹布如是
比丘若出息若以買物為利故盡突
吉羅此戒體正應言種種用寶不得
言賣買此戒直一往成罪不同販賣
戒販賣戒為利故買已還賣成罪捨
墮錢寶若少應棄若多設得同心淨
人如前說種種用寶及後販賣戒物
要得白衣同心淨人捨不聽沙弥沙
弥亦捨畜寶戒亦尒若種種用錢及
以似寶捨與同心淨人不入四方僧
作突吉羅懺立木榜治者板上書其
罪過以示同見也

第二十事

尒時有梵志是外道六師門徒六師者一師十五種教以授弟子為教各異弟子受行各成異見如是一師出十五種異見師別有法與弟子不同師與弟子通為十六種如是六師有九十六師所用法及其將終必授一弟子如是師師相傳常有六師與諸比丘結戒者為佛法增上故為止鬪諍故為成聖種故為長信敬故此是共戒比丘比丘尼俱尼薩耆波逸提三衆突吉羅此販賣罪於一切波逸提中最是重者寧作屠兒不為販賣何以故屠兒正害畜生販賣一切欺害不問道俗賢愚持戒毀戒無往不欺又常懷惡心設若居穀心恒悕望使天下荒餓霜雹災疫若居鹽貯積餘物意常企望四遠反乱王路隔塞夫販賣者有如是惡此販賣物設與衆僧作食衆僧不應食若作四方僧房不得住中若作塔作像不應向礼又云但作佛意礼凡作持戒比丘不應受用此物若此比丘死此物

衆僧應羯磨分問曰不死時不受用
此物何以死便羯磨荅曰此販賣業
罪過深重若生在時衆僧用食此物
者雖復犯戒有罪僧福田中故與受
用以受用故續作不斷是故僧福田
中不聽受用令世無福後得重罪以
此因緣不敢更作比丘既死更無販
賣因故是故聽羯磨取物或有方便
有罪果頭無罪如為利故糴穀居塩
後得好心即施僧作福是名方便得
突吉羅果頭無罪或方便無罪果頭
有罪如為福故糴米不賣後見利故
便賣以自入是謂方便無罪果頭有
罪得突吉羅凡如此比可以類解是
中犯者若比丘為利故買買已不賣突
吉羅若為利故賣已不買買亦突吉羅
若為利故買已還賣尼薩耆波逸提
若販賣物作食噉口口波逸提若作
衣著著波逸提若作褥敷卧上轉轉
波逸提凡市買法不得下價索他物
得突吉羅衆僧衣未三唱得益價三
唱已不應益衆僧亦不應與衣已屬
他故比丘三唱得衣不應悔設悔衆

僧莫還是販賣物若無同心淨人應
作四方僧卧具為止誹謗若作今佛
外道當言瞿曇沙門多貪利故令弟
子捨物持用自今又除佛福田無過
四方僧福田不問受法不受法持戒
毀戒法語非法語一切無遮若持戒
比丘若他比丘販賣物衣食不應
食用

第二十一事

與諸比丘結戒者為成聖種為增正
業故此是不共戒比丘過十日捨墮
比丘尼過一宿捨墮式叉摩尼沙彌
沙彌尼突吉羅若畜長白鐵鉢瓦鉢
未燒一切不應量鉢突吉羅問曰若
白衣若不如法色衣過十一日捨墮
以染作非法色故若白鐵鉢若瓦鉢
未燒過十日何以不得捨墮答曰衣
鉢不同衣染則如意成色更無增損鉢
若燒若熏或損或壞是故不同鐵鉢
瓦鉢若未熏未油得用食不成受持
鉢者三種上中下上者受三鉢他飯
一鉢他羹餘可食物半羹是名上鉢
下者受一鉢他飯半鉢他羹餘可食

物半羹是名下鉢上下兩間是名中
鉢若大於大鉢小於小鉢不名為鉢
鉢他者律師云諸論師有種種異說
然以一義為正謂一鉢他受十五兩
餅秦稱三十兩餅是天竺粳米釜餅
時人咸共議計謂上鉢受三鉢他餅
一鉢他羹餘可食者半羹三鉢他餅
可秦升二升一鉢他羹餘可食物半
羹是一鉢他半也復是秦升一升上
鉢受秦升三升律師云無餘可食物
直言上鉢受三鉢他餅一鉢他羹留
食上空處令指不觸食中下鉢亦除
餘可食物但食上留空處令指不觸
食下鉢者受一鉢他餅半鉢他羹餘
可食物半羹是秦升一升一升餘可
食物半羹可一升半下鉢受秦一升
一升半問曰衣若長若減得成受持
鉢若長若減不成受持答曰衣設長
可減可續鉢若大若小不可增損是
故有異是中犯者若比丘一日得鉢
即是日狂心乱心病壞心若不見擯
惡邪不除擯如是乃至命終無罪後
若得心若解擯即次第數日得罪若

得鉢經五日若狂心乱心病壞心若
不見擯惡邪不除擯隨幾時無罪後
若得心若解擯數前五日後取五日
成罪若得鉢日至天上欝單越隨幾
時無罪後若還至本處次第如前說

第二十二事

見一肆上有好瓦鉢圓正可愛律師
云佛初出世衆僧無鉢佛勅釋提桓
因令天巧工作十萬鉢在於世間肆
上鉢者是彼天鉢非是人造此是共
戒比丘尼更乞新鉢俱尼薩者波逸
提三衆突吉羅若乞白鐵鉢未燒瓦
鉢若與他乞若遣使書信印信若二
人共乞一鉢若買得若自與皆突吉
羅一切不應量鉢亦突吉羅若乞得
白鐵鉢未燒瓦鉢自燒熏已尼薩者
波逸提若比丘所受鉢四綴以還未
可五綴更乞新鉢捨墮若鉢可應五
綴若綴未綴乞鉢無犯鉢若四綴五
綴以還食已應解綴却好湯令淨手
拭令乾舉著淨處後日食前更以新
繩綴已用食若鉢未滿五綴更乞新
鉢此如律文應僧中次第行若都不

取者還與此比丘終身令畜前所受
持鉢如法受持後鉢不受直令常畜
此二鉢若食時當持二鉢終身如是
以示多欲罪過斷後惡法因緣此鉢
常好愛護如律文說若不護故使令
破得罪
第二十三事
為諸比丘結戒者為除惡法故為止
誹謗故為成聖種故此是共戒比丘
尼俱尼薩耆波逸提式叉摩尼沙弥
沙弥尼突吉羅是中犯者若比丘自
乞縷突吉羅若使非親里織師織尼
薩耆波逸提若遣使書信印信皆尼
薩耆波逸提以憑貴重勢力故織師
畏難事必得果是故成罪此戒得衣
已得罪從親里乞縷無罪若自織令
比丘比丘尼式叉摩尼織皆突吉
羅若為無衣故從非親里乞縷欲作
衣亦突吉羅若少衣正應乞衣不應
乞縷作衣須縷縫衣作帶無罪若不
憑貴人勢力自里未之織師與織者
無罪凡一切自以意未人織絹織布
無罪此戒不問應量不應量衣盡得

罪不犯者使親里織若非親里令織
一肘衣乃至禪帶無犯
第二十四事
此是共戒比丘尼俱薩耆波逸提
三衆突吉羅是戒體若非親里居士
居士婦使織師為比丘織作衣比丘
自往勸令如意好廣緻淨潔織許與
食食具食直得好衣捨墮不得好衣
突吉羅此衣亦不問應量不應量盡
得罪若為織師說法令好織不與食
具食直得好衣突吉羅若遣使書信
印信許與食具食直得好衣捨墮不
犯者自有縷令織師織無罪
第二十五事
此是共戒若比丘尼犯俱尼薩耆波
逸提三衆突吉羅若比丘奪比丘衣
捨墮若奪比丘尼式叉摩尼沙彌沙
彌尼衣突吉羅若奪得戒沙彌行波
利婆沙摩那埵盲聾瘖瘂不見擯惡
邪不除擯盡尼薩耆波逸提若奪狂
心亂心病壞心犯四重出佛身血壞
僧輪五法人盡突吉羅若比丘尼奪
比丘尼衣捨墮奪比丘衣突吉羅若

奪得戒沙弥尼衣行波利婆沙盲瘖
聾瘂比丘尼衣捨墮不見擯惡邪不
除擯亦捨墮餘如前說此戒體比丘
先根本與他衣後為惱故暫還奪取
捨墮衣捨還他波逸提懺若先根本
以與他衣後根本奪應計錢成罪若
先暫與他衣後便奪取無罪若和上
為折伏弟子令離惡法故暫奪衣取
無罪若奪衣已二人俱出界不失衣
若奪衣比丘持衣出界若失衣比丘
自出界宿是則失衣尼薩耆波逸提
者是衣直捨還他不須僧中律師云
胡本無僧中捨法波逸提罪對手悔
過律師云比丘尼從佛出世至今無
得戒沙弥尼況有犯罪一念不覆藏
者亦與學法又云佛在世時時有一
人與學法佛滅度後罽賓有一得戒
沙弥凡有二人俱得漏盡又云得戒
沙弥眾不作惡更起異見入外道法
中亦不樂俗返戒還家無有不見聖
諦而取命終比丘本不與他衣以忿
恚故欲令彼惱強以力勢暫奪彼衣
突吉羅

第二十六事

此是不共戒餘四衆盡無此戒
尒時長老毗呵秦言斷也已斷一切
生死煩惱故曰斷也雖一切羅漢皆
得漏盡而本立名各有因緣是故不
同毗呵比丘有好僧伽梨直十萬錢
時有群賊欲劫其衣到比丘房前以
手指戶即問何人賊答比丘我等欲
得汝僧伽梨比丘以僧伽梨著胸中
入四禪力持令不得諸賊種種方便
不能得衣即便相謂今既叵得當共
伺求乞食不在必可如意即如其計
後來不在即持衣去以是因緣失僧
伽梨夏三月過有閏未滿八月者前
安居已過有閏者律師云不應言有
閏也未滿八月者云後安居始過七
月十五日未滿八月從七月十六日
次第六夜聽阿練若安居比丘處離
衣宿所以聽者云外國賊盜有時此
六夜中間是賊發時是故聽也此衣
應寄衆僧界內若白衣舍無賊難處
至第六夜應還取衣若往衣所若受
餘衣若不取來若不至衣所不受餘

來至第七日地了時尼薩者波逸提
阿練若處者去聚落五百弓名阿練
若處胡步四百步一百弓胡步者以
一肘為一步如是四百步一百弓四
百弓一拘屢舍四拘屢舍一由旬云
一拘屢舍者四百弓摩竭國一拘屢
舍於北方半拘屢舍中國地平是故
遠也北方山陵高下是故遠耳又云
中國多風遠則不聞鼓聲近則聞之
是故近耳北方少風遠聞鼓聲是故
遠也所以南北有遠近者以聞鼓聲
有遠近故云拘屢舍者是聲名也凡
言鼓聲所及處是一拘屢舍律師云
與是定義
第二十七事
與是共戒比丘尼俱尼薩者波逸提
或又摩尼沙彌沙彌尼突吉羅十日
來至自恣者自恣餘有十日在得急施
衣者若王施若夫人施若王子施大
臣鬪將施衆僧有信樂心以物施僧以
諸貴人善心難得又難可數見或有餘
急因緣是故名急施衣若不受者前
人功德不成衆僧失衣是故聽受若

女欲嫁時以至胥家不自在故令得
自在以物施僧若病人施以善心故
以物施僧令存亡有益如是等比盡
名急施衣衆僧得衣即隨次分之乃
至衣時應畜者從七月十六日至八
月十五日若無功德衣齊是名衣時
此一月所以名衣時以夏安居竟檀
越多致飲食衣服供養衆僧兼諸比
丘種種執作浣染衣服以是因緣此
一月內有所放捨故名為衣時若有
功德衣從八月十六日至臘月十五
日名衣時是中犯者若無功德衣至
八月十五日是衣應捨若作淨若受
持若不捨不作淨不受持至八月十
六日地了時尼薩耆波逸提若有功
德衣至臘月十五日是衣應捨若作
淨若受持若不捨不作淨不受持至
臘月十六日地了時捨墮除十日急
施衣一切安居衣必待自恣時分若
安居中分突吉羅

薩婆多毗尼毗婆沙卷第五

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造